

Lutherische monatshefte

I. Sachregister

- AIDS**
 Skriver, Ansgar 3,101
 Dirschauer, Klaus 3,106
 Bock, Martin 7,310
 Westphal, Hinrich C. G. 9,387;
 9,409
- Aitmatow, Tschingis**
 Hertrich, Hans-Volker 6,263
- Alsterdorfer Anstalten**
 Rüppel, Erich 3,108
- Alterssicherung**
 Holst, Detlef von 1,4; 1,38
- Althaus, Paul**
 Lohff, Wenzel 2,61
- Amerikanischer Wahlkampf**
 Austin, Charles 7,297
- Antisemitismus in Österreich**
 Mertz, Peter 4,166
- Arbeitnehmer**
 Wegner, Gerhard 11,490
- Armenien**
 Hertrich, Hans-Volker 1,18; 4,150;
 9,386
- Arnoldshainer Konferenz**
 Engelhardt, Klaus 1,25
- Balthasar, Hans Urs von**
 Schoch, Max 9,395
- Barlach, Ernst**
 Razum, Hannes 10,449
 Niemeyer, August-Hermann 10,476
- Barschel, Uwe**
 Westphal, Hinrich C. G. 5,212
- Barth/Zuckmayer**
 Weissgerber, Hans 1,8
- Berliner Kirchentag 1989**
 Wolf, Carola 5,231
- Berlin**
 Meier, Andreas 6,283
- Bibelgesellschaft**
 Mierau, Gottfried 11,521
- Bischofswahl**
 Hafenbrack, Hans 1,5
- Boff, Leonardo**
 Barth, Hans-Martin 6,250
- Braque, George**
 Flitner, Roswitha 5,235
- Brasilien**
 Skriver, Ansgar 2,53
 Brakemeier, Gottfried 5,215
- Buddhismus**
 Brück, Michael von 12,554
- Bush, George**
 Vogt, Hermann 12,529
- Calgary**
 Mentz, Siegfried 4,146
- Camus, Albert**
 Mörschen, Roland 3,128
- CDU**
 Westphal, Hinrich C. G. 4,152
- Chandler, Raymond**
 Aschenbrenner, Dieter 7,299
- Charismatische Gemeinde-Erneuerung**
 Isermann, Gerhard 10,436
- Christlich-hinduistischer Dialog**
 Kämpchen, Martin 5,209
- DDR**
 Jeziorowski, Jürgen 3,97
 Leich, Werner 8,363
 Klose, Dirk 12,570
- Demokratie/Kultur**
 Wassermann, Rudolf 1,10
- Diakonie/Gemeinde**
 Ruhfus, Martin 1,33
- Dostojewski, Fjodor**
 Günther-Hielscher, Karla 6,259
- Dreikaiserjahr 1888**
 Brockhoff, Johannes 9,389
- Drewermann, Eugen**
 Jeziorowski, Jürgen 11,486
- Dukakis, Michael**
 Vogt, Hermann 8,342
- EKD**
 Wilkens, Erwin 9,385
- EKD-Synode**
 Hertrich, Hans-Volker 12,532
- Ephesus**
 Kley, Hans Dieter 5,207
- Erlösung/Angst**
 Drewermann, Eugen 5,217
- Feindbild**
 Klose, Dirk 2,54
- Frank, Anne**
 Westphal, Hinrich C. G. 2,89
 Michelsen, Jens 11,522
- Frieden**
 Planer-Friedrich, Götz 7,289
- Friedensgebet**
 Hoerschelmann, Werner 6,247
- Friedensgruppen DDR**
 Krusche, Günter 11,494
- Gandhi, Mahatma**
 Schultz, Hansjörg 3,140
- Geist und Natur**
 Künkel, Klaus 7,292
 Daiber, Karl-Fritz 7,308
- Gentechnologie**
 Hauschildt, Friedrich 4,161
- Gesangbuch**
 Drömann, Hans-Christian 11,492
- Glauben**
 Schloz, Rüdiger 11,506
- Gnosis**
 Isermann, Gerhard 2,52
- Gorbatschow, Michail**
 Hertrich, Hans-Volker 6,284
- Gorbatschows „Perestroika“**
 Jeziorowski, Jürgen 1,3
- Grundtvig, Nicolai**
 Schröer, Henning 11,520
- Guernica**
 Skriver, Ansgar 7,291
- Hab Dank, Walter**
 Hertrich, Hans-Volker 12,571
- Hafenstraße**
 Westphal, Hinrich C. G. 1,1

Redaktion:
 Hans-Volker Hertrich, Hannover

Anschrift:
 Knochenhauerstraße 42, 3000 Hannover
 Telefon (0511) 326323

Verlag:
 Lutherisches Verlagshaus GmbH
 Knochenhauerstraße 38-40, 3000 Hannover

Druck:
 Th. Schäfer Druckerei GmbH
 3000 Hannover 1, Telefon (0511) 3499-0

- Hals, Frans
Rudloff, Martina 10,452
- Hamann, Johann Georg
Warmers, Erich 6,271
- Heiliger Geist
Stoll, Karlheinz 6,275
- Herzog, Werner
Bütow, Thomas 11,498
- Hirsch, Emanuel
Schütte, Hans-Walter 6,249
- Hitler
Schmolze, Gerhard 3,103
- Hölderlin, Friedrich
Klatt, Heinz Günther 5,199
- Humanseelsorge
Schlippe, Gunnar von 2,92
- Humor im Sterben
Thiede, Werner 1,6
- Humor/Transzendenz
Thiede, Werner 12,558
- Hutten, Ulrich von
Schmolze, Gerhard 4,158
- Israel
Friedrich, Johannes 2,49
Rendtorff, Rolf 5,236
Kortzfleisch, Siegfried von 12,531
- Israel und Palästinenser
Kortzfleisch, Siegfried von 5,193
- Jemen
Hempel, Joachim 4,187
- Jens, Walter
Josuttis, Manfred 3,102
- Jerusalem
Morgenstern, Matthias 3,115
- Jesus
Stock, Hans 1,20
- Jürgens, Udo
Roser, Hans 4,149
- Jugend
Razum, Hannes 1,14
- Kernenergie
Westphal, Hinrich C. G. 3,141
- King, Martin Luther
Schultz, Hansjörg N. 5,232
- Kirche
Graf, Friedrich Wilhelm 2,57
- Kirchenleitung/Theologie
Hauschildt, Friedrich 11,524
- Klinikseelsorge
Schlaudraff, Udo 10,437
- Kloster
Heutger, Nicolaus 2,91
- Konversion/Horst Bürkle/Christa Meves
Kürzdörfer, Klaus 4,174
- Korea
Daiber, Karl-Fritz 9,414
- Koschnick, Hans 7,313
- Leben und Sterben
Piper, Hans-Christoph 5,197
- Lefebvre
Schlitter, Horst 8,340
- Lenin
Weiß, Johannes 9,392
- Léger, Fernand
Flitner Roswitha 6,285
- Lettland
Kalnins, Harald 4,169
- Lutherakademie
Siemens, Andreas 11,525
- Lutheraner in der Sowjetunion
Roepke, Claus-Jürgen 6,266
- Lutherischer Weltbund
Heusinger, Gisela von 8,380
- Marahrens
Tietze, Ulrich J./
Lindemann, Gerhard 2,68
- Maria
Flitner, Roswitha 12,562
- Marienbader Gespräch
Pöhlmann, Horst Georg 12,568
- Mekka
Kley, Hans Dieter 2,55
- Menschenrechte
Tietze, Ulrich J. 9,429
- Michaelsbruderschaft
Kießig, Manfred 12,573
- Münchener Abkommen 1938
Kanitz, Hans 9,403
- Müntzer, Thomas
Kandler, Karl-Hermann 6,269
- Mythos
Fincke, Eberhard 2,71
- Mythos/Wissenschaft
Hübner, Kurt 1,29
- Naturwissenschaft
Gebel, Michael/
Kleckers, Andrea 8,381
- New Age
Biallas, Joachim 3,99
Tietze, Ulrich J. 3,112
Homann, Ursula 7,302
- Nolde, Emil
Flitner, Roswitha 2,90
- Nordelbien
Westphal, Hinrich C. G. 3,141
- Nordelbische Synode
Herntrich, Hans-Volker 11,523
- NUKEM-Affäre
Rudloff, Werner/
Seitz, Manfred 5,224
- Ökumene
Jeziorowski, Jürgen 5,194
Sticher, Hermann 9,405
Smolka, Eva Maria 12,542
- Ökumenischer Rat der Kirchen
Heusinger, Gisela von 5,234
Jeziorowski, Jürgen 10,435
Hondrich, Curt 10,442
- „Omega“-Vereinigung
Böning, Ursula 10,451
- Österreich
Knall, Dieter 2,84
- Papst
Schlitter, Horst 4,145
Hanselmann, Johannes 4,153
Wilckens, Ulrich 12,534
- Paradigmenwechsel
May, Hans 7,320
- Perestroika/Polen
Jeziorowski, Jürgen 7,328
- Pfarrerehe
Pajunk, Ingrid 4,156
- Philippinen – Corazon Aquino
Stolzmann, Klaus 5,202
- Philosophie DDR
Klose, Dirk 10,475
- Piper, Otto
Graf, Friedrich Wilhelm 8,357
- Pluralität
Ellersiek, Thomas 7,329
- Politik/Kultur
Heil, Susanne 8,339
- Pressefreiheit
Holst, Detlef von 1,45
- Reformation/Freiheit
Rittner, Reinhard 12,544
- Reformation/Revolution
Kandler, Karl-Hermann 6,269
Lohse, Bernhard 8,348
„Reichskristallnacht“ 7,327
- Reichspogromnacht
Warmers, Erich 11,481
Brandt, Henry G. 11,501
- Religion
Ficker, Rudolf 12,551
- Religion/Naturwissenschaft
Sachau, Rüdiger 7,304
- Rom
Philippi, Hans Gerch 4,187
- Rosenstock-Huessy, Eugen
Bartning, Gerhard 11,500
- Russische Kunst
Schmolze, Gerhard 10,463
- Russisch-Orthodoxe Kirche
Schultz, Hansjörg N. 6,244
Lohse, Eduard 6,262
- Rußland
Bünz, Tilman 1,44
- Scorsese, Martin
Wanner, Ulrich 12,536
- Sonntag
Holst, Detlef von 3,105; 3,131
- Sowjetische Literatur
Holze, Henry 8,368
Ellersiek, Thomas 9,425
- Sowjetunion
Herntrich, Hans-Volker 3,100
Petsch, Hans-Joachim 6,241
- Suchtkrankenhilfe
Warmers, Erich 2,63
- Südafrika
Kistner, Wolfram 2,73
- Schmitt, Carl
Heil, Susanne 9,394
- Schnell, Hugo
Herntrich, Hans-Volker 5,196
- Schnur, Wolfgang
Jeziorowski, Jürgen 8,361
- Schöpfungstheologie
Müller-Fahrenholz, Geiko 9,410
- Schuldenkrise
Weskott, Martin 9,428
- Schulgebet
Weissgerber, Hans 9,427
- Stahlkrise
Fahlbusch, Wilhelm 4,148
- Stensen, Niels
Nørgaard-Højen, Peder 12,535
- Sterbehilfe
Eibach, Ulrich 2,82
Piper, Hans-Christoph 10,433
Lutterotti, Markus von 10,456
Gründel, Johannes 10,466; 12,561
- Sterben und Tod
Godzik, Peter 10,445
- Sterben und Tod im Straßenverkehr
Jeziorowski, Jürgen 10,460
- Steuerreform/Kirchensteuer
Meyer, Christian 9,426
- Storm, Theodor
Bütow, Thomas 9,400
- Strauß, Franz Josef
Weber, Hartmut 11,483
- Tansania
Daiber, Karl-Fritz 2,78
- Tausendjahrfeier der Kirche in Rußland
Petsch, Hans-Joachim 6,241
Müller, Ludolf 6,254
- Theater
Razum, Hannes 8,354
Dannowski, Hans Werner 9,388
- Theologie
Klose, Dirk 6,246
- Theologinnen
Isermann, Gerhard 5,205
- Troeltsch, Ernst
Graf, Friedrich Wilhelm 12,572

UdSSR		
Holst, Detlef von	4,186	
Herntrich, Hans-Volker	4,188	
Uhlhorn, Gerhard		
Schliep, Hans Joachim	11,510	
Umwelt		
Remmers, Werner	3,121	
UNO-Friedenstruppen		
Skriver, Ansgar	10,438	
USA		
Neuhaus, Richard John	2,91	
Vogt, Hermann	7,294	
Vajta, Vilmos		
Weissgerber, Hans	6,243	
VELK in der DDR		
Wölber, Hans-Otto	8,356	
VELKD		
Wilkins, Erwin	10,439	
VELKD-Generalsynode		
Lenz, Gerhard	12,537	
Vereinigte Staaten		
Henze, Arnd	12,539	
Wehrdienst im Atomzeitalter		
Rausch, Wolf Werner	1,23	
Weltkirchenrat/Schöpfung		
Heusinger, Gisela von	2,89	
Weltkirchenrat		
Schultz, Hansjörg N.	8,337	
Widerstand Südafrika		
Planer-Friedrich, Götz	5,233	
Wissenschaftsethik		
Walther, Christian	4,154	
Zeitgeist		
Mohaupt, Lutz	4,171	

II. Verfasserregister

Albrecht, Horst 4,182
Aschenbrenner, Dieter 2,88; 3,136;
3,139; 4,183; 4,185; 5,228; 5,229;
6,280; 6,281; 7,299; 9,419; 9,421;
11,519; 12,567
Asendorf, Ulrich 5,228; 7,333
Austin, Charles 7,297

Barth, Hans-Martin 6,250
Bartning, Gerhard 11,500
Biallas, Joachim 3,99
Bock, Martin 7,310
Böning, Ursula 10,451
Brakemeier, Gottfried 5,215
Britz, Gunther 3,119
Brockhoff, Johannes 9,389
Brück, Michael von 12,554
Bünz, Tilman 1,44
Bütow, Thomas 9,400; 11,498

Claußen, Ulf 9,398

Daiber, Karl-Fritz 2,78; 3,110; 7,308;
9,414
Dannowski, Hans Werner 9,388
Dienst, Karl 1,42; 4,164
Dirschauer, Klaus 3,106
Drewermann, Eugen 10,454
Drömann, Hans-Christian 11,492

Eibach, Ulrich 2,82
Ellersiek, Thomas 6,278; 7,329; 7,331;
9,425; 10,471
Engelhardt, Klaus 1,25

Fahlbusch, Wilhelm 4,148
Ficker, Rudolf 12,551
Fiebig, Erich 9,422
Fincke, Eberhard 2,71
Flitner, Roswitha 2,90; 5,235; 6,285;
12,562
Friedrich, Johannes 2,49

Gatz, Siegfried M. 3,136; 3,137
Gebel, Michael 8,381
Godzik, Peter 10,445
Graf, Friedrich Wilhelm 2,57; 8,357;
11,483; 12,572
Gründel, Johannes 10,466
Günther-Hielscher, Karla 6,259

Hafenbrack, Hans 1,5
Hanselmann, Johannes 4,153
Hauschildt, Friedrich 4,161; 11,524
Heil, Susanne 8,339; 9,394
Hempel, Joachim 4,187
Henze, Arnd 12,539
Herntrich, Hans-Volker 1,18; 1,43;
3,100; 3,138; 4,150; 4,188; 5,196;
5,227; 6,263; 6,279; 6,284; 7,334;
8,379; 9,386; 11,523; 12,532; 12,571
Heusinger, Gisela von 2,89; 5,234;
7,333; 8,376; 8,380
Heutger, Nicolaus 2,91
Hoerschelmann, Werner 6,247
Nørgaard-Højen, Peder 12,535
Holst, Detlef von 1,4; 1,45; 3,105;
4,186
Holze, Henry 8,368
Homann, Ursula 7,302
Hondrich, Curt 10,442
Hübner, Kurt 1,29

Isermann, Gerhard 2,52; 5,205; 10,436

Jahnel, Manfred 6,279; 9,419
Jeziorowski, Jürgen 1,3; 1,43; 2,88;
3,97; 3,139; 4,183; 5,194; 5,229;
5,230; 6,281; 7,328; 7,332; 8,361;
8,375; 10,435; 10,460; 10,472;
11,486; 11,517; 12,567
Johannsen, Friedrich 1,42
Josuttis, Manfred 3,102

Kämpchen, Martin 5,209
Kandler, Karl-Hermann 6,269
Kanitz, Hans 6,280; 7,332; 9,403
Kiebig, Manfred 12,573
Klatt, Heinz Günther 5,199
Kleckers, Andrea 8,381
Kleemann, Jürg 8,378
Kley, Hans Dieter 2,55; 5,207
Klose, Dirk 2,54; 6,246; 9,420; 10,475;
12,570
Knall, Dieter 2,84
Koppe, Rolf 9,419
Kortzfleisch, Siegfried von 5,193;
8,346; 12,531
Krusche, Günter 11,494
Künkel, Klaus 7,292
Kürzdörfer, Klaus 4,174

Lenz, Gerhard 12,537
Lindemann, Gerhard 2,68
Lindemann, Walter 4,182
Lohff, Wenzel 2,61
Lohse, Bernhard 5,227; 8,348

Lohse, Eduard 6,262
Lüpke, Johannes von 8,374

Maczewski, Christoph 11,518
May, Hans 7,320
Meier, Andreas 6,283
Mentz, Siegfried 4,146
Mertz, Peter 4,166; 8,350
Meyer, Christian 4,184; 9,426
Michelsen, Jens 11,522
Mierau, Gottfried 11,521
Mörchen, Roland 3,128
Mohaupt, Lutz 4,171
Morgenstern, Matthias 3,115
Müller, Rudolf 6,254
Müller, Wolfgang Erich 2,86; 12,564
Müller-Fahrenholz, Geiko 9,410

Neuhaus, Richard John 2,91
Niemeyer, August-Hermann 10,476

Pajunk, Ingrid 4,156
Petsch, Hans-Joachim 6,241
Philippi, Hans Gerch 4,187
Piper, Hans-Christoph 5,197; 10,433
Piper, Ida 7,331
Planer-Friedrich, Götz 5,233; 6,285;
7,289
Pöhlmann, Horst Georg 12,568
Preul, Reiner 8,374

Rausch, Wolf Werner 1,23
Razum, Hannes 1,14; 8,354; 10,449
Rendtorff, Rolf 5,236
Rittner, Reinhard 12,544
Roepke, Claus-Jürgen 6,266
Roser, Hans 4,149
Rudloff, Martina 10,452
Rudloff, Werner 5,224
Rüppel, Erich 3,108
Ruhfus, Martin 1,33
Rupp, Horst F. 7,334

Sachau, Rüdiger 7,304
Seim, Jürgen 12,566
Seitz, Manfred 5,224
Siemens, Andreas 11,525
Sievers, Wilhelm 3,126
Silbermann, Alphons 5,230
Skriver, Ansgar 2,53; 3,101; 7,291;
10,438
Smolka, Eva Maria 12,542
Schäfer, Rolf 12,564
Schlaudraff, Udo 10,437
Schliep, Hans Joachim 11,510
Schlippe, Gunnar von 2,92

Schlitter, Horst 4,145; 8,340
Schloz, Rüdiger 11,506
Schmolze, Gerhard 3,103; 4,158;
10,463; 10,472; 11,518
Schoch, Max 9,395
Schröer, Henning 11,520
Schütte, Hans-Walter 6,249
Schultz, Hansjörg N. 3,140; 5,232;
6,244; 8,337
Schwär, Walter 11,517
Stock, Hans 1,20
Stoll, Karlheinz 6,275
Stolzmann, Klaus 5,202

Teske, Martin 10,474
Thiede, Werner 1,6; 12,558; 12,565
Tietze, Ulrich J. 2,68; 3,112; 9,429
Vogt, Hermann 7,294; 8,342; 12,529
Wanner, Ulrich 12,536; 12,569
Warmers, Erich 2,63; 6,271; 11,481
Wassermann, Rudolf 1,10
Walther, Christian 4,154
Weber, Hartmut 11,484
Wegner, Gerhard 1,41; 4,184; 6,282;
10,473; 11,490

Wehrs, Jürgen 10,471
Weiß, Johannes 9,392
Weissgerber, Hans 1,8; 2,86; 9,427
Wenz, Gunther 10,474
Weskott, Martin 9,428
Westphal, Hinrich C. G. 1,1; 2,89;
3,141; 4,152; 5,212; 9,387
Wiggermann, Karl Friedrich 2,87
Wilckens, Ulrich 12,534
Wilkins, Erwin 9,385; 10,439
Wölber, Hans-Otto 8,356
Wolf, Carola 5,231

III. Literatur

Buchautoren und Herausgeber

Albertz, Heinrich 1,42
Allende, Isabel 7,333
Amberg, Ernst-Heinz 12,564

Baumann, Ulrike 7,334
Bayer, Oswald 8,374
Becker, Gerhold 5,229
Becker, Kristin 5,229
Becker, Wilhard 5,229
Beer, Ulrich 7,332
Beintker, Horst 1,41
Bieritz, Karl-Heinrich 4,183
Birnstein, Uwe 4,182
Bloom, Allan 9,421
Bog, Rosemarie 4,183
Brecht, Martin 5,227
Brocke, Michael 12,566
Brück, Michael von 11,518

Clausewitz, Bettina von 6,279

Dagerman, Stig 6,279
Dahrendorf, Ralf 9,419
Degen, Johannes 2,88
Ditfurth, Hoimar von 10,472
Döblin, Alfred 3,138

Eberlein, Karl 10,474

Feifel, Erich 5,228
Füssel, Kuno 6,282

Gies, Miep 2,89
Giordano, Ralph 6,281
Görres, Albert 8,375
Gorbatschow, Michail 1,3
Graf, Friedrich Wilhelm 2,87
Graml, Hermann 6,280
Grözing, Albrecht 2,86
Gumpert, Martin 10,471

Hackermüller, Rotraut 3,139
Haug, Wolfgang Fritz 4,184
Hemminger, Hansjörg 3,100
Henke, Klaus-Dietmar 6,280
Hennig, Johann Martin 3,136
von Hentig, Hartmut 8,376
Hesse, Gunter 11,517
Hesse, Hermann 7,332
Hirsch, Emanuel 8,374

Iggers, Wilma 4,185
Jäckle, Renate 10,471

Kamphausen, Georg 9,420
Kasper, Walter 5,228
Köbler, Renate 5,230

Lewis, Bernard 5,230
Lønning, Per 5,228
Lohse, Eduard 4,182
Luther, Martin 5,227

Mahrenholz, Jürgen 9,422
Mallet, Carl-Heinz 12,567
Moser, Erich 1,41
Müller, Siegfried 1,42

Philipps, John A. 1,43

Riehl-Heyse, Herbert 12,567
Rinser, Luise 6,281
Röhl, John C. G. 3,137
Rose, Romani 6,281
Ruddies, Hartmut 2,87

Seuse, Heinrich 6,278
Schieder, Rolf 10,473
Schiffauer, Werner 9,419
Schneider, Peter 4,184
Schnübbe, Otto 7,333
Schorsch, Christof 12,565
Steenfatt, Margret 7,334
Stein, Murray 7,331
Stoevesandt, Hinrich 1,8

Tauler, Johannes 6,278
Teutsch, Gotthard M. 3,139; 8,375
Theissen, Gerd 1,20
Tödt, Heinz Eduard 12,564
Türcke, Christoph 10,474
Tutu, Desmond 11,517

Vajta, Vilmos 2,86

Wagner, Falk 1,40
Walesa, Lech 6,280
Wedgewood, Veronica 11,519
Wehler, Hans-Ulrich 3,136
Wehr, Gerhard 6,278; 7,331

Weißborn, Theodor 10,472
Welker, Michael 3,112
Wirth, Günter 11,518
Wischmann, Adolf 9,419
Wunder, Michael 3,110

Zielen, Viktor 2,88

und religiöser Art auf Kosten anderer durchsetzen helfen. Ein weiteres wichtiges Element der Theologie der Befreiung ist die bevorzugte Parteinahme für die Armen, die sicherstellen kann, daß theologische Reflexion und interreligiöser Dialog nicht an der Alltagsrealität der Mehrheit der Menschen auf dieser Erde und an ihrer Not vorbeigehen und daß sie der Befreiung und nicht der Unter-

drückung dienen. Schließlich betont eine Befreiungstheologie der Religionen den Primat der Praxis vor der Theorie. Die theologische Reflexion und der Dialog zwischen den Religionen nehmen ihren Ausgangspunkt in der Erfahrung und der Praxis des Lebens und haben dort ihr Bewährungsfeld. Eine dialogische Theologie beginnt daher nicht mit einer Reflexion über die Religionen,

sondern mit dem Dialog mit ihnen. Das christliche Zeugnis kann nur in der Praxis des Dialogs theologisch relevant sein und verantwortet werden. Es geht also um den Primat der Orthopraxis vor der Orthodoxie, nicht darum, zuerst die Einzigartigkeit Christi in bezug auf die Religionen zu entwickeln, sondern darum, das rechte Handeln in der Zusammenarbeit mit anderen zu finden.

Michael von Brück

Müssen Wahrheiten sich ausschließen?

Christlich-buddhistische Begegnung und Annäherung

Der heutige Horizont menschlicher Geschichte ist interkulturell. Die Begegnung der Religionen ist darum eine entscheidende Signatur unserer Epoche. Anders als in den Jahrhunderten zuvor sind die verschiedenen Religionen, Kulturen und Sprachen in ein Netzwerk sozioökonomischer Strukturen verwoben, die nur noch eine gemeinsame Weiterentwicklung menschlicher Zivilisation zulassen. In welchem Maße dabei die Eigenheiten spezifischer religiöser Werte und Verhaltensweisen aufbewahrt oder zurückgedrängt werden, wissen wir noch nicht. Genau dieses Problem ist Anlaß zu Konflikten zwischen den Religionen und Kulturen: Der Mittlere Osten ist nur ein Beispiel dafür. In jedem Falle sollte hier eine Aufgabe für alle Religionen gesehen werden. Gemeinsam müssen sie dafür Sorge tragen, daß die interkulturelle Begegnung in bewußter und sinnerfüllter Weise geschieht. Der interreligiöse Dialog ist deshalb wichtig und eine große Chance, weil in ihm die unvermeidbare Begegnung bewußt vollzogen und reflektiert verantwortet werden kann. Er ermöglicht kreative Integrationen, die sich von wahllosem Synkretismus, der sich weder dem eigenen noch dem fremden geistigen Anspruch unterzogen hat, ebenso unterscheidet wie von der Ignoranz provinziellen Denkens, das die Zeichen der Zeit nicht erkennt. In dieser Situation spielen Buddhismus und Christentum eine wichtige Rolle.

Schon eine nur oberflächliche Bekanntschaft mit dem Buddhismus macht deutlich, wie groß die Unterschiede zum Christentum sind: Jesus ist Erlöser, während der Buddha Lehrer ist, der zwar in höchstem Maße verehrt wird, dem aber Heilsbedeutung nur insofern zukommt, als er den Weg gezeigt hat, den jeder gehen muß, um befreit zu werden. Der Dharma ist keine übernatürlich offenbarte Wahrheit, sondern die wahre Struktur der Wirklichkeit schlechthin, das Gesetz, das durch Einsicht erkennbar wird. Der Samgha gilt als die Gemeinschaft derer, die sich nach Weisung des Buddhas auf den Weg der Verwirklichung des Dharmas gemacht haben, und hier bestehen vielleicht am ehesten Parallelen zur Herausbildung ekklesialer Strukturen im Christentum. Der wichtigste Unterschied ist, daß der Buddhist nicht an einen Schöpfergott glaubt, sondern an die Selbstentstehung aller Phänomene gemäß den karmischen Bedingungen.

Aber es werden auch wichtige strukturelle Parallelen sichtbar: Christentum und Buddhismus sind von Stiftern auf dem Hintergrund und im Gegensatz zu einer bereits etablierten priesterlichen Religion begründet worden. Sie haben eine Geschichte durchlaufen, in der sie sich zu Weltreligionen entwickelten, wobei sie aus ihrem ursprünglichen Stammland vertrieben wurden. Beide haben im Verlauf dieser Geschichte große Wandlungen erfahren, indem sie

Substratkulturen aufnehmen und Sprachen, Symbole, philosophische Anschauungen sowie soziale Muster aus der jeweils neuen Umgebung aufnehmen. Beide haben zahllose Sekten und Denominationen hervorgebracht, wobei die Frage nach Norm und Identität jeweils ähnliche Antworten gefunden hat: die Berufung auf den Gründer, die Schrift, die Vernunft, die Kontinuität der Institution usw. Beide Religionen haben komplexe Weltanschauungen entwickelt und das soziale wie künstlerische Leben ihrer jeweiligen Gebiete geprägt, und beide finden sich heute in der Krise einer säkularen Zivilisation wieder – was für den Buddhismus besonders in bezug auf Japan und das Christentum besonders in bezug auf Europa zutrifft.

Geschichtliche Berührungspunkte

Der Sinn des interreligiösen Dialogs besteht vor allem darin, einander vorurteilsfrei zu verstehen und in der Begegnung sowohl die je eigenen Potenzen als auch die Kraft des anderen zu entdecken und zu fördern, damit sich die Religionen so erneuern, daß ihre je alte Botschaft in neuer Weise Antworten auf die gegenwärtigen Probleme des Menschen bieten kann. Keine Religion kann diese Antwort allein geben, weil die Frage von vornherein im interkulturellen Kontext gestellt wird. Daraus ergibt sich für den Buddhismus wie für das Christentum die Frage nach dem eigenen universalen Wahrheitsanspruch. Beide Religionen

lehren eine Wahrheit, die der gesamten Menschheit gilt. Müssen sie einander ausschließen?

Die Begegnung von Buddhismus und Christentum ist kein ganz neues Phänomen. Bereits die Griechen im Gefolge Alexanders des Großen hatten Bekanntschaft mit dem Buddhismus gemacht, und in der Umwelt des frühen Christentums gab es buddhistische Einflüsse. Das Kuriosum, daß der Buddha und der Begriff des Bodhisattva unter dem Namen Barlaam und Josaphat Eingang in den christlichen Heiligenkalender gefunden haben, sei nur als ein Beispiel erwähnt. Im übrigen wissen wir zu wenig darüber, ob und inwieweit bestimmte Strömungen der spätantiken Gnosis von Indien, also auch vom Buddhismus, beeinflusst waren. Intensiv war der Austausch zwischen beiden Religionen im zentralasiatischen Raum des 7. bis 9. Jahrhunderts n. Chr. Dokumente aus Turfan und Dunhuang belegen den Kontakt zwischen nestorianischem Christentum und Mahāyāna-Buddhismus. Übersetzungen in sogdischer und uighurischer Sprache sowie auch im Chinesischen lassen den Versuch erkennen, christliches Kerygma mittels buddhistischer Vorstellungen, vor allem dem Bodhisattva-Ideal, auszusagen, und dies hat sich auch in der bildenden Kunst niedergeschlagen: Man hat Bilder gefunden, auf denen Jesus als Bodhisattva, das heißt als Wesen auf dem Weg zur Erleuchtung bzw. als Erleuchteter, der allen anderen Wesen auf dem Weg der Erleuchtung beisteht, dargestellt wird. Während in China (der ostsyrische Mönch Alopen traf 635 n. Chr. in Xian ein) die Akkulturation des nestorianischen Christentums an buddhistische Geisteswelt offenbar sehr weit ging, hat die vor allem von Syrern, Persern und Sogdern getragene Präsenz der Christen in Zentralasien auf Unterscheidung von Buddhisten und besonders von den Manichäern Wert gelegt. Damit wollte man vermutlich vor allem doketischen Tendenzen in der Christologie entgegen-treten.

Mit dem Wirken der Jesuiten in Japan (Franz Xaver, 1506–1552) und China (Matteo Ricci, 1552–1610) sowie der Kapuziner in Tibet (1707 die erste Missionsstation in Lhasa) nahmen die Kontakte zu. Erst im 19. Jahrhundert ist es aber in Europa, im Zusammenhang mit der Romantik in Deutschland und der Sprachwissenschaft in England, zu einer gründlicheren Kenntnis und Fas-

zination des Buddhismus unter bedeutenden Intellektuellen (Schopenhauer, Nietzsche, K. Seidenstücker und andere) gekommen. Die Gründung der Pali Text Society 1881 in England durch T. W. Rhys Davids, Max Müller und andere ermöglichte die Herausgabe der Originaltexte. Im 20. Jahrhundert ist es zuerst in den USA (1893 erste Zen-Kreise in Chicago), dann in Deutschland (1903 Buddhistischer Missionsverein für Deutschland, von K. Seidenstücker gegründet) und England (1907) zur formellen Etablierung des Buddhismus im Westen gekommen. Besonders in den USA, Kanada, England, Frankreich und Deutschland entstanden zahlreiche buddhistische Gesellschaften und Zentren, die sich in Deutschland mit der Buddhistischen Religionsgemeinschaft in Deutschland (1985) eine Dachorganisation geschaffen haben, die nach der Anerkennung als Körperschaft öffentlichen Rechts strebt. Man schätzt, daß sich heute etwa 25 000 Menschen in Deutschland zum Buddhismus bekennen; der Einfluß des Buddhismus reicht aber viel weiter – die Faszination seiner weltanschaulichen Geschlossenheit, insbesondere aber seiner Meditationspraxis, wird auch von vielen Christen geteilt.

Der gegenwärtige Dialog von Buddhismus und Christentum spielt sich auf drei Ebenen ab: Spiritualität, theologische Reflektion und praktische soziale Zusammenarbeit. Soll der Dialog gelingen und, wie oben angedeutet, Quelle des Selbstverständnisses und der Erneuerung der Partner in Treue zur und Vertiefung der je eigenen Tradition werden und somit transformative Kräfte entfalten, muß der Dialog auf allen drei Ebenen geübt werden.

Einheits-Erfahrung durch Zen

Es geht darum, den innersten Kern der Religion zu ergründen. Die Entwicklung des europäischen Christentums hat spätestens seit dem 17. Jahrhundert einen einseitig-rationalen Verlauf genommen, und in der Begegnung mit asiatischer, besonders buddhistischer Spiritualität, entdecken Christen in zunehmendem Maß das eigene verschüttete mystische Erbe wieder. Damit ist nicht gesagt, daß buddhistische Meditation und christliche Mystik identisch wären – zu vielschichtig sind die Phänomene auf beiden Seiten, als daß ein solches ungeschichtliches Urteil möglich wäre. Beide deuten aber in dieselbe Richtung der inneren Erfahrung, der

Selbsttranszendierung und -öffnung für das Unsagbare, das den betreffenden Menschen transformiert und das die Religionen in verschiedenen Symbolen und Bildern ausgedrückt haben. Bereits in den neunziger Jahren des vorigen Jahrhunderts wurden in den USA die ersten Zen-Gemeinschaften gegründet, während breite Kreise des deutschen Buddhismus erst nach 1945 die transrationale Meditation als Kern des buddhistischen Heilsweges ins Zentrum stellten. Zu Beginn dieses Jahrhunderts war man fasziniert gewesen von der Ethik und Rationalität dieser Religion, die keinen Glauben an Übernatürliches und rational Unbegründbares zu erfordern schien. Während der letzten Jahrzehnte haben aber insbesondere drei Formen buddhistischer Meditation den Westen erreicht und sind zu Übungswegen geworden, die von vielen teils als Alternative zu einem für viele Menschen spirituell blaß gewordenen Christentum erfahren werden, teils aber gerade christliche Vertiefung ermöglichen: das chinesisch-japanische Zen, die burmesische Vipassana-Tradition und die tantrisch-buddhistische Form der Visualisierung, wie sie im tibetischen Buddhismus gepflegt wird. Der deutsche Jesuit Hugo M. Enomiya-Lassalle war der erste und wichtigste Vermittler des Zen für Christen, und die Zahl der ernsthaft Übenden nimmt zu. Es besteht kein Zweifel, daß diese Meditationsform vielen Suchenden das gibt, wonach sie sich sehn: eine methodisch klare Form des Geistes-trainings, die einen Bereich aufschließt, in dem das wurzelt, was Christen die Erfahrung des Geistes Gottes nennen, wenngleich dies gewiß nicht der Weg für jeden ist. Seit den sechziger Jahren stellen Meditierende wie Theologen die Frage, ob man das Zen von seiner buddhistischen Grundlage lösen könne. Lassalle schien diese Frage zunächst zu bejahen, zumal das Zen in Asien als „Überlieferung außerhalb der Überlieferung“, d. h. als direkte Vermittlung der Erleuchtungserfahrung ohne den buddhistischen Kanon und Kult, gilt. Während des Dialogs der letzten Jahre (vor allem in den USA, aber auch durch Austauschprogramme zwischen Benediktinern und Zen-Mönchen in Deutschland) hat sich aber gezeigt, daß die Verbindung von Meditationspraxis und religiöser Anschauung sehr eng ist. Auch das Zen ist in eine Weltanschauung, in eine Psychologie und Soziologie eingebunden, die historisch gewachsen

ist, das heißt Zen kann nicht ohne weiteres von seinem Grund, dem Buddhismus, abgelöst werden.

Andererseits ist offenkundig, daß zahllose Christen durch diese Meditation – und zwar in ihrer strengen und kompromißlos-authentischen buddhistischen Form – nicht nur psychische Erfahrungen machen, sondern tief zu den Wurzeln des eigenen Glaubens vordringen. Allerdings muß man hinzufügen, die Kraft der Meditation ist nicht selten so stark, daß Oberflächliches, bisher nur äußerlich oder intellektuell-formal Geglaubtes bzw. emotional Erhofftes plötzlich lebendig wird. Das christliche Evangelium kann hier als innere Kraft erfahren werden, die die physisch-psychische Gesamtheit des Menschen erneuert, transformiert, ganz – ja heil macht. Dabei erscheint die Welt in einem ganzheitlichen Licht, wo Gott und Welt nicht mehr Gegensätze sind, da in der Zen-Erfahrung die Einheit der Wirklichkeit aufleuchtet. Das sich in der Meditation einende Bewußtsein prägt den Menschen bis in sein tiefstes Wesen: Vollkommene Gewißheit sowie von selbstloser Liebe geprägtes Handeln im Alltag sind die Anzeichen einer echten Erfahrung. Das verändert die traditionellen Glaubenskategorien zweifellos – die Frage ist nur, ob hier das Christliche verlassen wird, oder ob es zum Blühen kommt, und diese Frage kann nur durch authentische Praxis beantwortet werden, die im spirituellen Dialog mit den buddhistischen Partnern geübt und reflektiert wird. Die schon erwähnten Austauschprogramme von deutschen, amerikanischen, japanischen und tibetischen Mönchen und Nonnen haben dazu beigetragen, daß Buddhismus und Christentum einander nicht nur im Kopf, sondern in der Tiefe des Herzens begegnen. Christen, die nach buddhistischen Anweisungen üben, sind selbst ein Erfahrungspotential, das alle bisherigen Kategorien ekklesiologischer Abgrenzung sprengt. Was aber bedeutet dies für die Kirche? Und was bedeutet es für den Buddhismus, wenn seine intimste Praxis der spirituellen Übung und Meditation von Menschen anderer Religionen, die Christen sind und bleiben wollen, vollzogen wird? Berauben hier Christen den Dialogpartner seiner Identität? Oder wird der christliche Glaube verwässert? Kann man in gewissem Sinn Buddhist und Christ zugleich sein, obgleich die philosophisch-theologischen Kategorien verschieden bleiben, die tiefere

meditative Erfahrung aber diesen Gegensatz offensichtlich transzendiert? Kann man die Meditationserfahrung einfach von ihrer (jeweils buddhistischen oder christlichen) Interpretation ablösen, oder prägt nicht die Interpretation auch wiederum die Erfahrung, selbst wenn die Erfahrung Grund für stets neue vertiefte Formulierung der Lehre ist, die letztlich im Schweigen endet, einem Schweigen, das gefüllt ist mit der Seligkeit dessen, der erfahren hat, der ja aber doch eben diese Seligkeit mitteilen will und muß!

Begegnung mit den Religionen

Die soeben angeschnittenen Fragen sind in ihrer Differenzierung bereits das Resultat einer über Jahrzehnte andauernden Begegnung, aber sie bedürfen offenkundig weiterer theologischer Arbeit. Dabei stellt sich zuerst die hermeneutische Frage: Beide Religionen benutzen Begriffe, z. B. Gott und Nirvāṇa, deren jeweilige Konnotationen noch keineswegs zureichend verstanden sind und daher immer wieder zu Mißverständnissen geführt haben. Die abendländische Buddhismusrezeption hat zeitweise viel eher die Spiegelung der eigenen geistigen Verfassung ausgedrückt, als daß sie den Buddhismus sachgemäß verstanden hätte. So hat man etwa den Buddhismus als atheistisch eingestuft und seine Lehre von der Leere (śūnyatā) als Nihilismus völlig mißverstanden. Der Buddhismus galt als reine Selbsterlösungsreligion, ohne daß man gefragt hätte, was für einen Buddhisten denn mit „selbst“ gemeint sein könnte. Diese und andere Fragen hat der theologische Dialog zwischen beiden Religionen zu klären versucht, und die bisherigen Ergebnisse sind ermutigend. Ich möchte hier nur die Arbeiten Lynn de Silvas in Sri Lanka hervorheben, der in den sechziger und siebziger Jahren das christlich-buddhistische Dialogzentrum in Colombo aufgebaut und geleitet hat. Ferner haben die Bücher H. M. Enomiya-Lassalles und H. Dumoulin's an der jesuitischen Sophia-Universität in Tokio sowie Jan van Braghts am Nanzan Institut in Nagoya große Wirkung gehabt. Takizawa, der bei Barth studiert hat, und Seiichi Yagi sind Namen aus dem japanischen Protestantismus.

Wichtiger noch hinsichtlich der Breitenwirkung sind aber die großen buddhistisch-christlichen Dialogkonferenzen, die 1980, 1982 und 1984 in Hawaii, 1987 in Berkeley/USA stattgefunden haben. Hunderte von Gelehrten,

Theologen, Philosophen, Historikern und Praktizierenden aus beiden Religionen haben daran teilgenommen, und die Tatsache allein, daß es heute fast an jeder amerikanischen Universität/College ein Department of Religious Studies gibt, das sich mit buddhistischen Studien befaßt, legt das Gewicht eindeutig auf Amerika. Als Ergebnis dieser Konferenzen bildete sich eine permanente Dialoggruppe um den Theologen John Cobb und den japanischen Zen-Buddhisten Masao Abe, die seitdem regelmäßig zusammenkommt, um theologisch-dialogisch zu arbeiten. Die bedeutendsten christlichen Systematiker in den USA arbeiten in dieser Gruppe mit (John Cobb, Schubert Ogden, David Tracy, Longdon Gilkey, Gordon Kaufman), aus Europa ist Hans Küng vertreten. Nicht nur die phänomenologische und philologische Sachkompetenz wächst auf beiden Seiten (auf der Berkeley-Konferenz 1987 unter dem Thema „Buddhism and Christianity – Towards the Human Future“ waren etwa fünfhundert Wissenschaftler mit Arbeiten aus allen Gebieten des Dialogs vertreten), sondern man wendet sich vor allem den hermeneutischen Fragen des Dialogs zu, die nur im Dialog selbst beantwortet werden können. Um hierbei Kontinuität zu gewährleisten, wurde im Dezember 1987 die Society for Buddhist-Christian Studies gegründet, die eine Zeitschrift herausgibt und die dialogische Arbeit weltweit koordinieren soll. Es bleibt zu hoffen, daß sich die deutsche Theologie in diese Debatte einschalten wird und erste Ansätze (Universitäten in Bonn und Tübingen, Institut für buddhistisch-christlichen Dialog Frankfurt) nicht verkümmern, denn es ist möglich, daß die Begegnung mit den Weltreligionen für die christliche Theologie von ebensolcher Bedeutung wird wie einst die Begegnung mit der griechischen Philosophie in den ersten nachchristlichen Jahrhunderten. Für die nächste Zukunft dürfte das Schwerkgewicht auf hermeneutischen Fragen liegen. Gewiß wird man keine Meta-Kategorien entwerfen können, die universale Geltung hätten, sondern man muß im Dialog sprachlich-umkreisend jeweils neu und konkret die Annäherung an die Sprache finden, indem man etwa die Begriffe einander spiegeln läßt, um so die spezifischen Charakteristika hervorzuheben und voneinander zu lernen.

Interessant und hilfreich ist Aloysius Pieris' (Sri Lanka) hermeneutisches Grundmodell: Er unterscheidet zwi-

schen gnostischer und agapeischer Sprache. Beide versteht er als Sprachspiele, die das Ringen um ein angemessenes Verständnis der Beziehung von Gott und Welt ausdrücken können, ohne doch aufeinander zurückführbar zu sein. Dort handle es sich um die Erfahrung der erlösenden Erkenntnis, hier um diejenige der befreienden Liebe. Im Buddhismus werde die Einheit beider Aspekte in der Einheit von *prajñā* (Weisheit) und *karuṇā* (heilende Hinwendung zu allen Wesen) deutlich. Auch das Christentum kenne beide Sprachformen, wie sowohl im neutestamentlichen Schrifttum als auch in der Mystik (etwa bei Teresa von Avila) deutlich werde, später sei diese Einheit aber auseinandergerissen worden, und das Christentum habe sich fast ausschließlich an agapeischer Sprache orientiert. Eine dialogische Soteriologie werde erkennen, daß Begriffspaare wie Unwissenheit – Erkenntnis und Sünde – Gnade keine Gegensätze seien, sondern eben diesen Sprachspielen zugeordnete soteriologische Muster, die einander gegenseitig interpretieren können.

Beide Religionen sind nun aber derart vielfältig in ihrer historischen Entwicklung, daß Kriterien notwendig werden, die der christlichen Theologie z. B. durch die historisch-kritische Methode zugänglich geworden sind. Wenn gleich der Stellenwert des Historischen in Christentum und Buddhismus verschieden beurteilt wird, kann doch die historisch-kritische Methode auch der buddhistischen Exegese Hilfe bieten, was im Dialog zunehmend deutlich wird. Umgekehrt wird der buddhistische Maßstab der transrationalen Erleuchtungserfahrung christliche Theologoumena in ein neues Licht rücken können. Erste Ansätze einer dialogischen Theologie haben sich bereits als fruchtbringend erwiesen. Schließlich geht es nicht nur um historische Richtigkeiten, sondern darum, im gemeinsamen Streben das buddhistische und christliche Erbe für die Sinnfindung und Wertebildung im heutigen Kontext für alle Menschen fruchtbar zu machen.

Ermutigende Beispiele

Praktische soziale Zusammenarbeit als Aspekt des buddhistisch-christlichen Dialogs ist besonders wichtig, und ich möchte hier nur zwei Beispiele anführen. In Sri Lanka leitet der Jesuit Aloysius Pieris seit 1974 das Dialogzentrum „Tulana“ in Kelaniya, das darum bemüht ist, die Impulse der lateinamerikanischen

Befreiungstheologie für Asien fruchtbar zu machen. Den Kontext für diese Theologie bilden Armut und die asiatischen Religionen. Im Buddhismus steht der Begriff der Befreiung im Mittelpunkt. Befreiung bedeutet für den Buddhisten die Überwindung des Anhaftens oder selbstsüchtigen Begehrens (*taṇhā*), und die soziologische Dimension dieser Lehre ist im *Samgha* zumindest ideal realisiert. Die Übertragung dieses Ideals in die Praxis solidarischen Lebens mit den Armen ist, so Pieris, die Aufgabe einer christlichen Befreiungstheologie in Asien, die dabei an buddhistisch inspirierte Befreiungsbewegungen anknüpfen kann, wie sie sich auf dem Hintergrund vor allem des chiliastisch inspirierten Maitreya-Kultes in der Geschichte Chinas immer wieder Bahn gebrochen haben. Pieris meint, daß durch die soteriologische Gesamtorientierung bloße Begriffsvergleiche zwischen den Religionen überflüssig würden, und auch die Inkulturation in bezug auf Liturgie, Meditationspraktiken und Symbolik werde sekundär, denn man müsse fragen, an welche Kultur angeknüpft werden solle – an die Kultur der Reichen, die das buddhistische oder christliche Ideal nur in Lippenbekenntnissen kenne? Er plädiert für einen religiösen Sozialismus, der sich in der Verbindung der kosmischen Religiosität des Volkes und der metakosmischen Sinngebung im *Samgha* in Basisgemeinschaften verwirklichen könne, die gemäß den befreienden Elementen in Buddhismus und Christentum leben. Dabei sei die Tugend der Demut entscheidend, die in beiden Religionen betont wird. Pieris sieht in der Taufe Jesu durch Johannes den Inbegriff der Demut des Herrn, an dem sich die asiatische Ekklesiologie orientieren solle: Statt zu taufen, müsse sich die Kirche taufen lassen, in die asiatische Geisteswelt „eintauchen“ und durch die damit ermöglichte gemeinsame Transformation von Buddhisten und Christen Zeugnis vom Reich Gottes geben. Bekehrung sei ein Akt, dem sich alle Beteiligten im Dialog in der Solidarität mit den Armen stets neu zu unterziehen hätten.

Weder der Buddhismus noch das Christentum werden sich auf diese Kategorien reduzieren lassen, und das Thema der inneren Transformation des Menschen ist wohl trotz dieses Ansatzes nicht erledigt – der oben erwähnte spirituelle Dialog wird mit diesen Anliegen Hand in Hand gehen müssen, damit beide zum Ziel kommen können. Pieris

hat jedenfalls unter kritischen Buddhisten viele Freunde, nicht nur in Sri Lanka, sondern etwa auch in Thailand, wo Sulak Sivaraksa, inspiriert vom buddhistischen Ideal der Liebe und Hinwendung zu allen Wesen wie von Gandhis sozio-ökonomischen Ideen, Entwicklungszentren koordiniert, die in ganz Südostasien arbeiten. Die von Amerika und England ausgehende Bewegung „Engaged Buddhism“ nimmt diese Impulse auf, engagiert sich gemeinsam mit Christen in Fragen der Abrüstung und einer gerechteren Weltwirtschaftsordnung und versucht, auf die mächtigen buddhistischen Institutionen in den asiatischen Ländern entsprechend einzuwirken.

Als zweites Beispiel möchte ich den Dalai Lama nennen, der als geistliches und exiliertes politisches Oberhaupt des tibetischen Volkes für eine praktische Zusammenarbeit aller Religionen trotz der unüberbrückbaren Unterschiede in Theologie und Philosophie plädiert. Er betont, daß die Begegnung mit dem Christentum für den Buddhismus wichtig ist, insofern Buddhisten die Ausübung ihres Glaubens in der modernen Industriegesellschaft von christlichen Brüdern und Schwestern lernen könnten. Die praktische Nächstenliebe im Christentum sei für Buddhisten bewunderungswürdig, und der diesbezügliche Dialog solle sich in konkreten Programmen entfalten, durch die Menschen aus beiden Religionen im Dienst an der modernen Gesellschaft gemeinsam Gelegenheit hätten, ihre Ideale unter der Inspiration und mit Hilfe des anderen in die Praxis umzusetzen.

Der buddhistisch-christliche Dialog ist zu einem Katalysator für die Begegnung der Weltreligionen überhaupt geworden. Gleichzeitig hat er dazu geführt, daß innerhalb des Buddhismus ein Austausch zwischen den verschiedenen Schulrichtungen in Gang gekommen ist, den es bisher nicht gegeben hat. Auch für die Selbstreflexion der christlichen systematischen Theologie hat der Dialog Früchte getragen, und es sei diesbezüglich nur auf die amerikanische Prozeß-Theologie verwiesen. Die interreligiöse Ökumene hat also unmittelbare und stimulierende Auswirkungen für die intrareligiöse Ökumene. Alles wird jetzt darauf ankommen, daß der Dialog in Redlichkeit und Treue zum jeweiligen eigenen geistigen Erbe von beiden Partnern mit Genauigkeit weitergeführt wird.